學易五種

毗陵 王甗 學

下經 彖下傳 象下傳

☴☶ 艮下 巽上

漸女歸吉利貞

變而不驟之謂漸此卦下以二陰承一陽上以一陰承二陽爲從陽而漸化於陽故曰漸六禮備而後成昏天下之從陽而進以漸者莫如女歸故吉而定以之爲貞也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

艮鳥互坎水鴻象以其隨陽有序於漸女歸之義尤切故六爻皆以爲言也干涯也在坎下干象小子艮象變離有言象初在下故于干上無應比故厲有言象不避進合漸之義故无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐者艮象變互兌飲食象二柔中正上應五陽爲合漸女歸之義故有此象占也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

艮山變坤陸象夫謂上婦謂三卦以女歸爲義故本爻婦而應爻夫也陽在下爲復剛上不復象坎

實孕象離虛不育象卦宜用柔而有應九三過剛
適反漸義故如水鳥之陸居又剛上非應孤立無
成皆凶之道惟不進而止剛德自守如防寇然乃
利也爻得艮位性本能止故教之以此
六四鴻漸于木或得其桷无咎
入巽體木象桷椏平如桷也六四上體無應故如
水鳥之木棲以其柔正承五爲得其桷而无咎也
九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
陵者艮象婦亦以本爻言也不孕互離象五剛居
尊故于陵以陽應陰爲女賢而不得於其夫故不

孕南皆中正故積久自合終非讒間之所能勝而吉也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

陸本義作逵九逵之謂逵卦外象以在漸極故不嫌居剛在卦外故不嫌無應也漸于逵則意東而東意西而西鴻飛冥冥不攖世网惟觀其羽之羣飛有序可爲儀表如高人逸士超然事外而名節足以維世故吉也

彖傳漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸之進也女歸吉者言如漸之進乃女歸之吉也進得位者消息係否柔進居四得巽位也進以正者否三非正進居四而後爲正也其位謂尊位剛得中以九五言也

象傳山上有木漸君子以居賢德善俗

以賢德自居而善其俗事之非漸不成者也

小子之厲義无咎也飲食衎衎不素飽也夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也或得其桷順以巽也終莫之勝吉得所願也其羽可用爲儀吉不可亂也

羣醜謂衆陰離者上不與陰爲應比內不顧家之家也其道謂漸道變坤順象順相保者惟止不進爲順於理而可以相保也不可亂者以雁序言在人則爲富貴利達不足攖其心也

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

少女動於欲而下長男所歸妹也曰歸妹漸繫歸於女下者禮備而成昏此繫歸於妹上者不求而自至故征凶无攸利也

初九歸妹以娣跛能履征吉

古者取女以娣姪媵兌妾之象震足兌毀跛象卦
亦以應爻爲夫初位下而無應故娣以剛居正爲
女德之賢故跛能履征吉也

九二眇能視利幽人之貞

兌互離眇視象在離下爲幽二德剛中亦賢女也
而以陽應陰則有遇人不淑之歎故明哲保身宜
如幽人之褱道守貞不變其操也

六三歸妹以須反歸以娣

須者賤女之稱在天文織女爲貴須女爲賤兌妾
象六三兌主本所歸之妹也以其說極而動故爲

須上無正應故反於家而轉歸之人以爲娣也

九四歸妹愆期遲歸有時

四以陽居上體而無應故有賢女不輕從人而愆期以待所歸之象

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝乙歸妹義見泰袂者兌象乾衣口開也互坎離望象女不待求而自歸卦之所以征凶无攸利也惟天子之女則必降尊就卑求於夫家而自歸焉

六五柔中居尊以應二適合此義故有帝女下嫁

不尚須飾而陰德具足之象吉之道也

上六女承匡无實士刲羊无血无攸利匡从鄭本

士女者未嫁娶之稱匡古文筐震象陰虛无實象兌羊坎血互離戈兵故刲也上以動極應下說極非不欲承筐刲羊以求配而俱陰非耦故无實无血蓋歸之不成者也其无利可知矣

彖傳歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

所歸在妹兌爲主也位不當柔乘剛謂中四爻征

凶无攸利本卽在說動中而孔子又以卦體推之

如此義始莆矣

象傳澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤本止水因上有雷而爲所震蕩歸妹之象知永

終之必敝卽遘不可與長之意

歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也利幽人之貞未

變常也歸妹以須未當也愆期之志有待而行也帝

乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也上

六无實承虛匡也

兌綜巽則成恆以恆者剛正爲女德之恆也

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

豐盛大也天下勢之極赫者莫盛於雷火又內明外動明動相資致豐之道即保豐之法故曰豐王謂五假格通至也錯坎憂象日中離象言豐無不亨而盛極必衰有憂之道王者至此徒憂無益惟宜緝熙光明使此心如離日之正中而後豐可常保也

初九遇其妃主雖旬无咎往有尚（妃从鄭本）

遇者離象主卦主妃古文配配主謂四旬者十日

數之盈也當豐之初剛居明體而應震主合乎明動相資之義故雖處盈滿而未爲咎況在初未盈故往有尚也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉（蔀从鄭本）

蔀草盛爲障也互巽象斗發若震象錯坎疑疾象二爲離主正象之所謂日中而當吉者弟豐易迷溺應剛則明應柔則暗故有豐蔀見斗往得疑疾之象惟內明之孚以合外動之發則吉也

九三豐其芾日中見沬折其右肱无咎（芾沬从子夏）

芾郊蔽芾之芾沬謂星之小者見沬則更暗於見

斗矣變互艮肱象過兌故爲折爲右也九三過剛而應上將極故有豐沛見昧之象右肱者所以動折其右肱无咎謂不動則无咎也明宜兼動而此獨不宜者以過剛故也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四變則成明夷夷主謂初初非離主以與四俱陽有等夷之象故曰夷主也夷傷之夷適等夷之夷易中多此例九四震主不正而比陰故其象與二同惟下與初遇則同德相助亦明動兼資而吉也

六五來章有慶譽吉

章者離象謂二也六五柔中而不足於明故致以來二之章則有慶譽而吉不以應陰爲嫌者二本明主也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

屋戶綜艮象闚覿皆離象闃靜也人如國有人焉之人无人無賢人也上陰震終豐極去離最遠全反日中之義故雖應陽而有此象占也

彖傳 豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

尚大者以大爲尚不期侈而自侈勢使然也

象傳雷電皆至豐君子以折獄致刑

折獄致刑與噬嗑同義

雖旬无咎過旬災也有孚發若信以發志也豐其芾不可大事也折其右肱終不可用也豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五之吉有慶也豐其屋天降祥也闚其戶闃其无人自戕也

降祥从孟本

戕从釋文

用从安溪作害終不可害申无咎之意豐其屋包下句天降祥孟謂天降下惡祥也王闚戶而无人

則知感召由已而不可以怨天矣故曰自烖也

☶☲ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

旅羇旅也山止於下火炎於上爲去所止而不處故曰旅小亨者陰亨也言旅之道用柔則亨柔而得中當位斯合乎旅之貞而吉也

初六旅瑣瑣斯其所取災

旅貴柔中初陰在下則過於柔矣以瑣召侮此其災乃所自取也

六二旅即次懷其資得童僕句貞懷从說文

次者次舍有位之所設艮象也卦借爻位之當否言職位之得失故二三皆言次也資互巽象童僕亦取艮貞即所謂旅貞也六二柔中當位故其象如此

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

焚喪皆離象九三剛過適違卦義故其象與二反以是爲貞雖當位而亦厲也

九四旅于處得其齊斧我心不快齊从子夏

不曰次而曰處言失位也齊讀如齊衰之齊利也巽象斧所以衛木承兌金象四以剛居柔故旅處

而有獲以未得位故心不快也蓋君子志欲行道非僅爲齊斧之得而已不行可而公養豈君子之所樂哉

六五射雉一矢亾終以譽命

雉矢譽皆離象矢取其直互巽爲命也六五居尊失位故有冢塵出狩之象惟不事剛直而柔中尚賢故終以得譽而受天命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于埸凶

鳥者艮象離科上槀焚巢象笑號咷互兌象變震𨔝埸象喪牛亦取之離謂失其順也爻剛上而處

旅終又不得位其反卦義更甚於三故有此象也

彖傳旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

順剛謂承上此尚賢之義

象傳山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

山上有火勢難久居故爲旅明取離愼取艮不留

即旅意也

旅瑣瑣志窮災也得童僕貞終无尤也旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也旅于處未得位也得其齊斧心未快也終以譽命上逮也以旅在上其義焚

也喪牛之凶終莫之聞也之凶从釋文

以旅與下謂當旅之時而與下過剛也未得位謂以陽居陰上逑即順剛之意終莫之聞猶詩所謂亦莫我聞也

☴巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽卑順也又爲入一陰入二陽之下而承剛故曰巽小亨陰亨也錯震往象大人謂九五惟其承陽故陰得亨而利有攸往利見大人也

阿大進退利武人之貞

進退巽木象變乾武人象初六以陰居下爲巽之主進退不果故利以武人之道爲正猶夫子進求之意也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

變艮牀象史巫互兌象紛若者口歌手舞以感動其神明震象也二雖剛中而居巽下體故有牀下之象惟能用史巫之鼓舞奮發則吉无咎也初巽無陽故利武人之貞敎之用變爻之乾也二陽猶巽故用史巫紛若敎之法錯卦之震也

九三頻巽吝

頻義見復九三剛過非能巽而勉爲巽故有頻巽之象如復三也

六四悔亾田獲三品

戈兵臨兌澤田象獲者離象三品者一乾豆二賓容三充庖也四得巽位而上承乎五故其象如此

九五貞吉悔亾无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

庚謂震震納庚也後天卦位先震三卦爲乾後震三卦爲坤坤者陽之盡乾者陽之純震性能動故盡不終盡純不雜純五變則成蠱矣先庚後庚者

欲人之體巽以用乾也巽之不爲蠱者惟恃九五一爻故於此發之體乾用震者蠱彖之所謂元亨體震用乾者巽五之所謂貞吉也

上九巽在牀下喪其齊斧貞凶

齊斧義見旅上雖陽而居巽極故有此象

彖傳 重巽以申命

八純卦皆言其卦之德而欲人法之惟重險不可以爲法故繫之以習重巽亦失之懦故翼之曰以申命以申命者言他無所宜惟以之申命則不憚丁寧反覆以浹入乎民心爲得其義也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

剛巽中正謂九五巽係借字諸卦多有之非陰卦亦以陽爲主之說也志行謂居尊順亦借巽順義柔皆順剛謂初承二四承五也

象傳隨風巽君子以申命行事

風入物命入人申命行事必申命而後行事也詩胡爲我作不卽我謀正肰此義

進退志疑也利武人之貞志治也紛若之吉得中也頻巽之吝志窮也田獲三品有功也九五之吉位正

中也巽在牀下上窮也喪其齊斧正乎凶也

紛若之吉得中者必紛若而後爲得中也三上過中而處巽極故曰窮正乎凶者以巽爲正而終守之凶之道也

☱ 兌下兌上

兌亨利貞

兌者無言之說也陽性上陰性下一陰在二陽之上則必下而說陽故曰兌能說故亨利貞者宜得兌之貞卽傳所謂剛中柔外者也

初九和兌吉

和者中節之謂卦以比陰爲私初陽剛正而不比陰說以正也故和兌吉

九二孚兌吉悔亾

互離孚象九二比三宜有悔者以其剛中不孛於欲故其說之正爲衆所孚吉而悔亾也

六三來兌凶

三不中正而來就二陽以求說凶可知矣

九四商兌未寍介疾有喜

互巽商象未寍疾變坎象互艮介象喜者兌本象

九四上承五下比三從理從欲交戰未寍然質本

陽剛爲能介然守正疾惡陰衰則有喜也

九五孚于剝有厲

剝於辟卦屬九月兌秋將終九月之象故曰剝謂上也九五中正居尊而比於上故有此象蓋以比爲義故曰孚嘉專取上之得正也卦以比爲私故曰孚剝專指上之陰柔也

上六引兌

錯艮手引象上居說極爲卦之主故有引五以兌之象不言凶者五苟不孚則上亦無能爲也

彖傳兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應

乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

剛中則立心以誠柔外則與物無忤此卦之所以說即卦之所爲貞也若柔外而不剛中則說而不可貞矣

象傳麗澤兌君子以朋友講習

交相資益故兌朋友講習亦猶是耳

和兌之吉行未疑也孚兌之吉信志也來兌之凶位不當也九四之喜有慶也孚于剝位正當也上六引兌未光也

信志者外雖比隂而信其志不亂羣也位正當與
履五同義

☵坎下
☴巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也坎離生而風以散之曰渙王假有廟義見
萃能渙故亨要在發其孚誠如王者之格祖乃利

用乾行利以之爲貞也

初六用拯馬壯吉

用謂用二也互艮拯象馬壯者坎象爻雖才弱無
應當渙之初而承二剛故有用以拯時適得馬壯

之象如陳平之交歡太尉而易呂爲劉故吉也

九二渙奔其几悔亡几从諸經

二身初足几象九二剛中與五正應當有以渙時之難者而初陰下比有如几然二若懷安則有悔矣故曰渙奔渙奔者離而去之所謂三過不入呱呱弗子者也故悔亡

六三渙其躬无悔

互艮爲躬六三陰不中正有私於已之象故教之以渙躬致身忘私乃得无悔卦言渙天下爻言渙一身非與義也葢人身各有所當渙必先有以渙

之而後可以渙天下如史所謂文臣不愛錢武臣不惜死而天下平正此義也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

其羣謂陰也元謂五以消息言卦本係否則五爲元也互艮丘象上聚土而成言萃聚也四得與位而比三應初故當渙之以承五之元則合上同之義而吉渙有丘匪夷所思者言人但知渙之爲渙而不知小人渙則君子集渙中有萃此非常人思慮之所及也申吉義也

九五渙汗其大號渙句王居无咎

艮身坎水汗象巽命號象艮止居象王即五也五

剛中正以居尊位正象所謂王假有廟者故其號

令之出浹乎人心如汗液之流散其痼疾以此爲

渙汗居表正而難自解故无咎也

上九渙其血句去逖出无咎

變坎血象言傷害也上居卦外不當事任故渙其

血雖與陰應而質本陽剛故能去而遠出爲无咎

也

彖傳渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟

王乃在中也利涉大川乘木有功也

窮極也謂上剛來不窮者消息係否上剛來二居
中不極也柔得位而上同者謂否柔自三進居四
得巽正位而上承五也王乃在中乘木有功者惟
王在中故乘木有功辭相承也

象傳 風行水上渙先王以享於帝立廟

水上風行渙散之象享帝立廟所以萃其渙也

初六之吉順也渙奔其几得願也渙其躬志在外也
渙其羣元吉光大也王居无咎正位也渙其血遠害
也

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

節節制也坎難出而說不可過曰節中節故亨若知其常節而至于苦則非節之亨矣故不可以爲貞也

初九不出戶庭无咎

互艮門闕而在內戶象初九剛正無位時未可出而不出節之正也故无咎

九二不出門庭凶

由寢堂至寢門中閒隙地爲戶庭由寢門至大門中閒隙地爲門庭二居臣位正當出矣而欲守初

之節當禹稷而顏子其凶可知

六三不節若則嗟若无咎

嗟兌本象六三陰不當位而爲說主故不節易窮則變而至於嗟則知悔矣故无咎此與臨三旣憂之同義所謂善補過者也

六四安節亨

安如莊子不擇地而安之安六四以陰居正而承五陽故其象如此

九五甘節吉往有尚

甘者苦之反變坤象有尚坎本象五卽所謂當位

以節中正以通者故繫之如此

上六苦節貞凶悔亡

上居節極故其象爲苦貞凶悔亡不孫寧固之義也

彖傳節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

通者窮之反坎本象當位以節中正以通謂九五申亨義也

象傳澤上有水節君子以制數度議德行

以澤承水其容有限節之象也

不出戶庭知通塞也不出門庭凶失時極也不節之嗟又誰咎也安節之亨承上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也

☱☴ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

以六爻言爲中虛中虛者無欲離之己也以三畫言爲中實中實者有主坎之戊也故中孚豚魚澤物風將生則先拜信之不待勉強者也上風下澤故象豚魚言人之中孚能及豚魚之自然則吉而

亦用黄裳宜以爲貞也

初九虞吉有它不燕

虞如卽鹿无虞之虞周官有澤虞中下士爲之取兌象也有它謂求孚於四也燕安也卦以中四爻爲孚初陽在下猶未孚也故能剛正自守如虞人之安於下位則吉若有求孚於上之心則喪其所守而不安又戒之也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之从京本

震鳴艮鳥鳴鶴之象陰謂四子謂三好爵猶天爵

以陽德言我二自我爾謂五也二與五同德相孚故設爲語五之辭曰彼三四皆陰尚此倡而彼和况我有懿德當與爾相切劘而可不孚乎故至五而直繫之以攣如也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

匹敵者同德之謂指四或與象鼓震象艮止罷象離目兌澤泣象又爲說爲口歌象六三本當孚四而陰不中正故有喜戚不常之象以是爲孚則何益矣

六四月幾望馬匹亡无咎

卦重象離錯小過象坎日月相對望象變乾爲馬

匹謂三四得巽位而上承五故月幾望以比不正之三故教如馬之亾其匹乃得无咎絶三所以孚五此喪朋之義也

九五有孚攣如无咎

攣如見小畜九五中正以孚乎二故其象如此

上九翰音登于天貞凶

雞曰翰音巽象卦言鶴言雞者知秋呼旦有孚義息上天位故曰天陽剛失中非衆所孚而居卦上故有翰音登天之象如漢更始劉盆子之屬是也

不敢爭極之義者卦名中孚孚直在中而不在外也

彖傳中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

柔在內中虛也剛得中中實也下說上巽交孚之義外實內空舟虛之義

象傳澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤之將風必有徵信中孚之象議獄緩死原其情也

初九虞吉志未變也其子和之中心願也或鼓或罷位不當也馬匹亡絕類上也有孚攣如位正當也翰音登于天何可長也

絕類者絕其陰類上謂上孚五也

☶☳艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

卦以四陰包二陽陰之過也故曰小過小事以小爲事用柔也大事以大爲事用剛也陽身陰翼飛鳥之象又鳥者小物飛而遺音取過義也不宜上

者遠而難聞宜下者近而易審也大謂二陽言陰過之時凡事皆宜小過乃可得亨而利以之爲正但可過於小而不可過於大惟能斂抑謙退如飛鳥遺音不上而下以順承乎陽則吉也

初六飛鳥以凶

鳥飛在翰初上當之故曰飛鳥初陰在下本爲所宜而上應九四外有所慕譬之鳥方學習妄動而飛以之致凶所不免矣

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

祖謂四妣與君謂五臣謂三過其祖遇其妣者欲

歷四而遇五也不及其君遇其臣者未及見五而爲三所畜也六二柔正承陽正合宜下之義故其象占如此

九三弗過防之從或戕之凶

防者艮象互兌毀戕象卦爲陰過故陽皆曰弗過而二陰浸長三宜有以防之若不防而從或加之害矣故凶也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四剛而能柔得宜下之義故无咎過之謂過五五陰已上而四近之故往厲而必以爲戒也永貞

謂變坤易例以九四應初陰爲有私係故宜絶之
以從五此喪朋之義四之所爲永貞也本卦不宜
上宜下故勿用

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
雲雨穴皆坎象互變俱兌西象變乾郊象密雲不
雨自我西郊與小畜同皆以告陰也但小畜告其
未孚而不能畜陽此告其已上而不能從陽爲巽
義耳坎弓巽繩弋象公謂四公弋取彼在穴謂宜
下從乎四使顯巖穴之士如弋取彼在穴之鳥也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

弗遇過之者弗下遇陽而反過乎陽也飛鳥卽上

離猶道也凶以身言災眚通家國而言也自古小

人恣睢肆志敗人家國不特一己之致凶是謂天

下之災眚也上陰過極不下從陽故其象占如此

彖傳小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中

是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有

飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順

也

乘陽故逆承陽故順

象傳山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過

乎儉

雷者陽物與陰相搏則成聲雷至山上而後聞則陰之過於上也下正言空下之義

飛鳥以凶不可如何也不及其君臣不可過也從或戕之凶如何也弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也密雲不雨已上也弗遇過之已亢也

過乎三則棄陽矣故曰臣不可過亢本陽上之象此亦言亢者猶坤上之繫以龍也

☲☵ 離下坎上

既濟亨句小利貞初吉終亂

離本炎上逆交於坎而下降坎本潤下逆交於離而上升水火既交事無不濟曰既濟小謂離中一陰自先天之乾變爲後天之離一陰中虚而爲之主得坎則純實而復於乾故亨而定之以爲貞也初吉終亂承小言初謂二終謂上虚中應坎欲從理也故吉上極柔陽欲勝義也故亂

初九曳其輪濡其尾无咎

曳輪濡皆坎象又爲狐初其尾也既濟之初猶未濟也履錯之敬當以知止爲始故能曳其輪雖濡尾而无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

茀即詩翟茀之茀婦所以庇也乾變爲離失其純陽喪茀之象七日者來復之期也離而欲反乎乾馳逐無益惟循循乎來復之期自得合乎坎而成乾也

九三高宗伐鬼方三季克之小人勿用

高宗伐鬼方三季克之高宗用此爻義以撻伐久而後克也九三以剛過之才處將濟未濟之時必有果力焉而後得濟故與高宗伐國之義合然非小人之所宜用也

六四需有衣袽終日戒需袽从說文

爻變革二四易則成需衣袽者衣中敗絮所以塞舟之罅漏乾衣兌毀之象也四爻坎體爲濟之方始必有防危慮險之思焉而後可濟故雖有衣袽以備所需而猶終日戒懼也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東鄰者離西鄰者坎以先天卦位言變坤爲牛又象禴祭之時坎陽爲實也五爲既濟之主離得坎而復於純乾故繫之如此言從事於離不如從事於坎爲得其實而可以受福也以聖學言離心坎

性形質者坤而乾其命也離下降欲還聽也坎上升理常伸也水火交則心性合一從心不踰之象也七日者窮理盡性之功反乎乾則至於命矣從事於離謂宗守此心從事於坎謂能復其性

上六濡其首厲

首者上象濡首則幾於溺矣初之濡尾无咎者知止則定閑衺所以存誠上之濡首而厲者終止則亂至誠所以無息也

象傳 既濟亨句小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

升小於亨之上者見不獨利貞以小言卽亨亦以

小言也

象傳　水在火上旣濟君子以思患而豫防之

思患豫防所以保濟

曳其輪義无咎也七日得以中道也三年克之憊也

終日戒有所疑也東鄰殺牛不如西鄰之時也實受

其福吉大來也濡其首厲何可久也

時俗禴祭言謂旣濟之時東鄰不如時未至也西

鄰受福時已至也時未至則宜有以待之而勿逐

時旣至則宜有以受之而大來大卽乾元與坎五

中未大正相應

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

火上水下水火不交曰未濟未濟而亦亨者離虛中應坎本有能濟之具但在一順逆之間耳狐者坎象狐而曰小者坎以坤體中含乾元性未淪也故幾濟然坎性易流若不用逆而用順將有濡尾之患而无攸利也

初六濡其尾吝

凡濟之道惟剛克者能之初柔處下流之地故有

濡尾之吝

九二曳其輪貞吉

坎水下流九二剛中而五應之必能曳其輪使不下斯爲得卦之貞而吉本卦坎以能上爲貞離以能下爲貞乃得坎離交而成濟所謂逆用者此也旣卦曳輪以離言此卦曳輪以坎言

六三未濟貞凶利涉大川

六三時可濟矣而才柔故未濟征凶易例乾行爲涉大川言利用變互之乾則可貞而求濟也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三季有賞于大國

變互震故言震既未相綜三四一體故其象亦大
同國者坤象錯乾賞象九四陽剛在離之下故貞
吉悔亾若能法變互之震奮起事功用高宗伐鬼
方之義則不徒无悔而獲賞也葢三四介二體之
交正由未濟而濟之時故三教之以用乾四教之
以用震也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

光者離象六五虛中應坎得濟之貞故吉无悔然
須中德充積見面盎背如君子之光皆孚誠之著
而後爲吉之驗也離下應坎坎亦將上交離則未

濟而既濟矣

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

飲酒者亡象孚于飲酒猶需于酒食之意五已濟矣上無所爲惟式燕以衎而俟其成故无咎然苟好樂而荒至濡首焉則失是有孚之道矣又戒之也

彖傳未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

雖不當位復中亨義

象傳火在水上未濟君子以愼辯物居方

濡其尾亦不知極也九二貞吉中以行正也未濟征
凶位不當也貞吉悔亾志行也君子之光其暉吉也
飲酒濡首亦不知節也
亦不知極猶言無所底止傷坎性之下流而不知
反也暉者光之發越其暉吉者卽七日來復之期
所謂西鄰之旹也

卷第七

毗陵　甗學

彖上傳

彖之言斷卽卦下所繫之辭以斷一卦吉凶者先儒以爲文王作而孔子爲之傳上傳爲上經之傳十翼之一茲從費氏分坿上經

彖下傳

下傳爲下經之傳十翼之二茲從費氏分坿下經

象上傳

象之言像卽逐爻所繫之辭以像一爻吉凶者

先儒以爲周公作而孔子爲之傳又卽每卦上

下兩象以見名卦之一義後人謂之大象上傳

爲上經之傳十翼之三茲從費氏分坿上經

象下傳

下傳爲下經之傳十翼之四茲從費氏分坿下

經

繫辭上傳

卦辭爻辭統謂之辭繫自文周傳自孔子以簡

袠分上下上傳爲十翼之五凡十章

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

東南主生西北主殺方類聚也虎狼則纍牛馬則馴物羣分也成象成形謂本一气而有兩在如日月卽水火之象水火卽日月之形此言造化自然之易明非聖人之強爲之也

是故剛柔相摩八卦相蕩鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物蕩从古本

摩如手之摩謂爻之一上一下也蕩如舟之蕩謂卦之一內一外也霆者艮象大謂元也承上言造化之一陰一陽卽剛柔摩造化之天地雷風山澤水火卽八卦蕩造化之鼓雷霆潤風雨日月運行以爲寒暑卽卦六子造化之屬乎陽而成男屬乎陰而成女卽乾坤造化之主以元始萬物而資生者作而成之卽乾坤之生六子而六子之所以本於乾坤也所謂造化自然之易者此也

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢

人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

知卽上乾知之知能卽上成物之能也乾無私故易坤無爲故簡下言人能如乾坤之易簡而推之至於有親有功可大可久以成賢人之德業可知易簡該天下之理此則在人自然之易所以與天地參而成位乎中者也

右第一章言天地人自然之易見易之本於三才易之原也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變

化

聖人謂繫易者卽文王周公是也設陳也卦以六畫言象不待天地雷風山澤水火如觀屯有物生未舒之象故名屯觀冡有物生未覺之象故名冡也繫辭卽彖象推者推遷之推剛柔相推而生變化如剛來下柔而否變爲隨柔來文剛而泰變爲賁以消息言此先儒卦變之所本也故下文曰進退之道

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極

之道也

失得憂虞進退以人事言晝夜以造化言爻動以筮言極卽太極之極爻言乎動皆天地人三才之極則故曰三極之道

是故君子所居而安者易之序也所樂而翫者爻之辭也是故君子居則觀其象而翫其辭動則觀其變而翫其占是以自天右之吉无不利翫从鄭本

易之序以卦言若屯蒙需訟以爻言若潛見飛躍以消息言若復遯臨遯變與上變化別如乾初變遘坤初變復之類卽六爻之動也自天右之吉无

不利借用大有爻辭

右第二章承上章言聖人作易之事君子學之有如此也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

彖之言斷象即前章觀象之彖以全體言爻之言效變即前章觀變之變以一節言也无咎者本有咎而无之故善其能補過此釋上下經繫辭之凡例也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者

存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

位謂爻位貴莫如五賤莫如初小大謂陰陽小貞大貞存乎其卦用剛用柔非一例也介者善惡之分幾之已動者也震者警動之意此又示人以讀易之法也

右第三章承上象變而言辭占之通例因教人以觀翫之大凡也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文頫以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生

之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀頪丛說文
彌如弓滿謂大無不包綸如絲比謂細無不析以
言以易也物即鬼物之物精氣爲物陰用事也氣
連精言氣亦爲陰憑依爲厲乃鬼之屬游魂爲變
陽用事也魂離魄言魂乃爲變通靈無滯乃神之
屬幽明死生鬼神所謂天地之道也皆可以易之
理考驗而知之其彌綸天地之道有如此
與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不
過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能
愛

相似猶準也不違即所謂先天而天弗違也旁行者違節之謂知周似過而道實有濟故非過旁行似流而矩自不踰故非流土者所處也安土敦乎仁謂隨所處而安之以敦厚乎仁也承上言易與天地準由作易聖人先與之準故天地亦不能違也知周以下申言相似之事

笵圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體笵从說文

神即聖不可知之神承上言易彌綸天地之道由作易聖人先有以彌綸之也笵圍不過即彌之謂

曲成不遺即綸之謂晝夜之道即上所謂幽明死生鬼神之理通如通國之通通而知之文兼彌綸而言也聖人之神无方結此兩節所作之易无體結首節也

右弟四章贊易道之大非聖人不能作也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

一陰一陽其對待者互藏其流行者互根而道寓乎其間矣其消長相續乃維天之命於穆不已故

曰繼之者善由是而流形各正凝成此道則謂之性性包四德統之者仁始之終之者智性具其全而人得其偏仁者發見此道於惻隱則謂之仁智者發見此道於是非則謂之智甚至百姓日用此道而不知其然故君子之道鮮

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

仁者發育之仁用謂功用承上言人不能具道而一陰一陽之道日昭察於兩間其元亨也顯諸造化之仁其利貞也藏諸造化之用鼓萬物而無所

容心焉其盛德大業不綦至哉而非別有所謂德業也即此一陰一陽之道無物不具是富有也而大業見即此一陰一陽之道無時不然是日新也而盛德名耳

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

張子謂兩在故不測即互根互藏之義也承上言陰極陽生陽極陰生而易之理不外此故其成陰陽之道之象者爲乾其效法乎乾者爲坤其六七八九極陰陽老少之數以知來者爲占其分陰分

陽柔剛迭用變而通之者爲事其陰中含陽陽中含陰而兩在不測者爲神神妙萬物而爲言言至於神而止矣然不出乎陰陽故曰一陰一陽之謂道

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之閒則葡矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉葡从說文

乾坤者陰陽之法象專直故能施而大生卽資始之乾元以气言也翕闢故能受而廣生卽資生之

坤元以形言也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

至德謂聖人

右第五章言道不外乎一陰一陽而易從之出

故其廣大足配三才也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也

崇德廣業申言其至

知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

聖人之德業不外乎知行知屬智以其高明故崇而象天行屬禮以其平實故卑而象地在造化則天地設位而易道行在聖人則智禮存性而道義出

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也賾从京本

頤从說文

賾即嘖有煩言之嘖言聖人本成性之存以作易

一之七

所謂道義之門者此也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

變化以事言起下文

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其

臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身機事不密則害成是以君子愼密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人

之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下踈盜思伐之矣慢臧誨盜野頌誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也 踈野从鄭本

頌如論語居不頌之頌古者女子將出必擁蔽其面在野而頌故誨淫此舉七爻以見例皆言旣作易而擬言議動以成變化之事所以崇德而廣業者此也

右弟六章言易之作原於性而聖人卽以崇廣其德業以明彖章觀象翫辭之義也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

節文从漢書律厤志

奇耦即陰陽陰陽即天地故其分屬者如此此朱子指令河圖思謂當兼洛書葢下文明言聖人則圖書而此專論河圖於事理文法俱未合總由以九宮爲洛書之誤耳

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

天數五者一三五七九地數五者二四六八十位者方位五位謂東西南北中也相得者如一六水

居北方水位一六火居南方火位二七木居東方木位三八金居西方金位四九土居中央土位五十數與方適相配也各有合者謂一與六合二與七合三與八合四與九合五與十合生與成無相戾也變化謂時行物生即下所云天地變化也行鬼神而造化之功用於此見矣贊圖書之妙也

大衍之數五十其用四十有九

此以下承上贊周易蓍數筮法之善也大讀如太下太筮之太尊辭也易本羲卦而衍故作易曰衍易易數謂之太衍之數也五十者疑古圖書異文

同數中五本虛故統計天地之數五十有五而實
用五十聖人遂則之以爲蓍數也今河洛失傳惟
予雲元圖猶存梗概鄭謂河圖九篇洛書六篇其
說固誕宋蔡氏本僞關易坿會爲今圖書朱子列
之本義亦未覈也其用四十有九者七七乃圓一
體而七用也

分而爲二以象兩挂一以象三揲之以四以象四時
歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後挂挂从虞本

安溪李氏曰揲之時平分左右以象兩儀也取右
一蓍挂左小指以象三才也左右互揲以四爲節

以象四時也又歸所挂之奇於左右之餘併以象閏也揲四者爲正數奇零者爲閏數故挂爲積餘之端而扐爲積餘之總再扐之後而復起挂猶再閏之後而復起積也詳見辯占

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

此以老陽老陰言也安溪李氏曰專以正數計之猶歲不數閏之意

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引

而信之觸類而長之天下之能事畢矣信从集解

四營陸氏謂分二挂一揲四歸奇易卽變也三變成爻十八變則成六爻也六爻旣成據不動言則內卦貞外卦悔以八卦成六十四卦此僅謂之小成若引伸觸類則遇卦貞之卦悔六十四卦變四千九十六卦天下之能事乃盡也

顯道神德行是故可與酬酢可與右神矣

道在天而以數顯德行在人而以數神酬酢猶應事右神者神不能言而著卦代陳之以助其不及也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化之道謂數法

右第七章言揲蓍求卦之法以明㦯章觀變翫占之義也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

承上言易不外此四者以起下文也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此 嚮从石經

此言辭占

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

參之言三伍之言五三卽象三之三謂分二掛一也五卽五歲之五謂一掛二揲二扐也故曰參伍以變錯者一剛一柔如物之錯綜者一往一來象織之綜如四揲之餘一與三對三與四對此錯之屬掛三則後必一掛一則後必三此綜之屬故曰錯綜其數通其變者自一變而通之以至十八也極其數者自一二三四而極之六七八九又自六

七八九而三倍之六倍之也文即物相襍曰文之文析六爻言象即彖言乎象之象統一卦言也此言象變

易无思也无爲也宗然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此宋八說文

此總申其意而歸之不可知之神也

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第八章統承其章居則觀象翫辭動則觀變

詭占而言易之道不外四者至其所以然則非人之所可測也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

通天下之志以下申言開物成務之意

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此先心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫先从京荀

圓从說卦

蓍數七七圓也知來故神卦數八八方也藏往故
皆易貢者變易以告人武者義理之勇殺者血气
之剛先讀爲洗古文省洗心退藏以下言聖人全
體蓍卦爻之德所謂心易者也

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民
用聖人以此齊戒以神明其德夫

神物謂蓍龜前猶倡率也齊戒以心言神明以事
言承上言惟聖人之心全體是易故明於天道而
知神物之可與察於民故而爲民用之倡始以之
退藏而齊戒其心即以之成務而神明其德也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

承上言聖人齋戒神明非有他道惟本吾心太極之所為而譬之戶也蓋易具乾坤變通象器法神聖人全體是易亦具乾坤變通象器法神以戶言闔即聖人靜體之坤闢即聖人動體之乾一闔一闢即聖人化裁之變往來不窮即聖人推行之通時見此戶即聖人所示之象有是戶形即聖人所制之器制此戶而用之即聖人淑世之法利此

戶之用而出入共由卽聖人不測之神而所謂戶者何也非吾心太極之切喩乎然則聖人全體是易亦全體太極而已故下文遂言太極

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太極卽乾元之所自出而人得之以各正性命者在易則五十策奇耦未形之象也兩儀謂陰陽四象由陰陽而分老少以揲蓍言也承上言易之兩儀四象八卦吉凶大業亦由有太極而生也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明

莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善乎蓍龜著探从說文莫善从

釋文

法象變通之屬皆以易言易之法象變通無不該而以天地四時爲大也縣象之象謂天象縣象箸明者縣象而箸明此易之理即參同契日月爲易及納甲之說是也崇高者言易之理無以尚而盡其用者莫如富貴富者富有四海貴者貴爲天子也備物致用數句以制器言即下篇取離取益之

事也亹亹者勸勉之意太行之法主於蓍特言卜
而此言龜者任氏謂古卜法亦以據兆合之入卦
而翫其辭故記曰聖人建陰陽天地之情立以爲
易卜之時易襄龜南面也但大夫以下有筮無卜
故易之卜法藏於王官非大夫士所習而孔子於
易亦止詳筮法後世遂失其傳耳天地四時日月
特言配而此言莫大者特猶二之此則一之也自
此至末承上言太極而推廣之以終首節開物成
務二句之意
是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂

象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有
四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以
斷也

此承上蓍龜而言揲蓍求卦以占吉凶之事圖呈
迹象書具篆形蓋出自周初而文周聖人則之以
立太衍之法者也舊謂伏羲則以畫卦沿孔劉之
誤耳

右第九章言易開物成務冒天下之道皆一太
極之所推暨也

易曰自天右之吉无不利子曰右者助也天之所助

者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也

是以自天右之吉无不利也

此當從朱子作錯簡附第六章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

變通鼓舞以事言

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

緼衣箸也諸乾坤以卦畫言末句乃以理言也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業錯从釋文

承上言道器變通事業皆本乎乾坤也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

起下文

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人

默而成之不言而信存乎德行

變通以心言

右第十章言易之道本乎乾坤至其用之則在人也

繫辭下傳

說見〈上〉下傳爲十翼之六凡十章

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

成列泛言變謂消息此自卦爻而遞推之以至於動也

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也

剛柔立本如陽貴陰賤陽淑陰慝之類變通趨時如卦宜用柔剛反不吉之類承上動而言觀變翫占者當審乎卦時以爲變通也

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

貞正而固郎知斯弗去之智也然卦爻之中變通趨時有可貞有不可貞有利貞有不利貞於可貞利貞者知以爲正而固守之則吉勝常吉於不可

貞不利貞者誤以為正而固守之則凶勝常凶故吉凶以貞而勝推之天地之觀日月之明無不由貞然則天下之舉動有所當貞者惟何亦曰一而已矣一者無欲之謂本於天地之不貳中庸所以行之者一書協于克一伊尹之一德夫子之一貫無非是物即茲篇所論太極是也上動以占言此動以事言承上變通而言其要歸又當貞夫一也

夫乾隺然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者象此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見于辭 隺从說文篆 隤从集解

隺高至也隤下隊也易者乾之一簡者坤之一效

象動見俱指一言此承上貞夫一而申言之也

右第一章申言辨篇尚變尚占之事而歸之於

一也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人

何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義人从釋文

正辭猶正名所謂名之必可言是也起下文

古者伏犧氏之王天下也仰則觀象於天頫則觀法

於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於

是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩

而爲罔罟以田以漁葢取諸離伏戲从孟京罔从石經田从釋文亦本

地宜猶云土宜自此至末言伏義畫八卦而歷聖因之以制器卽理財正辭禁民爲非之義也

伏戲氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以敎天下葢取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所葢取諸噬嗑斲从石經相槈从說文

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天右之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以

利天下葢取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨重門擊柝以待暴客葢取諸豫斷木爲杵闕地爲臼臼杵之利萬民以濟葢取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下葢取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨葢取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨葢取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察葢取諸夬柝闕从集解

義詳彖纂上古包伏羲神農後世聖人乃指黃帝

以下

右第二章申言前篇制器倘象之事而統之於

理財正辭禁民爲非之義也

是故易者象也象也者象也彖者材也爻也者效天

下之動者也是故吉凶生而悔吝著也末象字从孟京本

上象也之象以卦象言下象也之象以像物言

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

謂震坎艮皆陽以奇爲主巽離兌皆陰以耦爲主

也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而

一民小人之道也

右弟三章承上言尙象而泛論卦爻之義也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

信讀作伸天下之理有屈則伸有伸則屈大而天

象小而物情無不皆然即以之言學精研其義至於入神非好深也正所以為出而致用之本用無不利而身得所安非求顯也正所以為入而崇德之資自是以往且無可用吾之力至於窮神知化乃德盛之自致倘何容此心之憧憧哉論學如此處事可知故曰天下何思何慮

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死其將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高庸之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射

之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅止无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可弇辠大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亾者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亾治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亾其亾繫于包桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知章知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地壹壺萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其

心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶 敘其力少知章壹壹从集解構从石經

楊氏時喬曰取文言乾坤二卦附於乾坤彖傳後始於王弼以文言十八條附繫辭傳成於韓康伯熊氏經說復有諸卦文言散逸之論則此及𢌿篇七條皆文言也今案文義亦與乾坤文言所論六爻之辭體例相合疑出記者之手然諸卦文言不應止此卽散逸亦不應如是之多姑從闕疑

右第四章申言尚辭之事以補歬篇崇德廣業章之所未備也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

震坎艮皆坤體而乾交之巽離兌皆乾體而坤交之故諸卦剛柔之體皆乾坤合德而成也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

名指卦名不越謂不越於理也

夫易章往而察來而微顯闡幽開而（疑有闕文）當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠

其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

右弟五章言易自乾坤出而聖人立名繫辭爲人事失得之本申前篇易縕之意也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

中古卽下所謂文王與紂之時也羲皇有畫而已文王始名六畫之卦而繫之以辭易道至此與卦名及辭皆前此所未有故不云述而云作作易在羑里時故云其有憂患下文舉九卦以見其有憂患之意

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也

辯謂驗其淺深制謂裁其當否九卦皆反身脩德以處憂患之道也下文遂申言其故

履和而至謙尊而光復小而辯於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

至猶當也以兌說履乾剛而不失上天下澤之分故和而至尊者謙主自卑而人謚尊之也小謂微陽辯於物者不亂羣也襍謂事變襍陳不厭所以恆也先難後易所謂克己須從難處克也設謂助長也居其所者改邑不改井之義也遷即安安能遷之遷巽乎水而上水之義也稱者因應咸宜以巽順言隱者沈潛不露以巽入言也自知猶言不昧害者忿欲之類利者義之和也怨即怨尤之怨主在己者言也承上言惟其和至故以之和行而爲德之基惟其尊光故以之制禮而爲德之柄惟

其辯物故以之自殊而爲德之本惟其不厭故以之一德而爲德之固惟其不畏先難自然光長故以之遠害興利惟其身困道亨故以之寡怨惟其居所能遷故以之辯義惟其稱物而隱故以之行權而爲德之脩德之裕德之辯德之地德之制也

右第六章言易有處憂患之道也

易之爲書也不可遠爲道也婁遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適婁入集解

婁古文屢周流六虛陰陽流行於六爻之虛位也上下无常剛柔相易如剛來柔進之類以消息卦

變言也所謂變易者此也申屢遷也

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

出入如復遘陽息坤爲出陰消乾爲入以度者本之天行也外內如否泰或外陽而內陰或外陰而內陽知懼者盡夫人事也故如兄弟無故之故无有師保如臨師保无有父母如臨父母互文也方意理所向所謂不易者此也申不可遠也

右弟七章言變易之中有不易者存變易者數

也不易者道也道非人不行以申猶備存乎其

人之意

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時

物也

質猶彖所云材時謂卦時物猶事也如訟則言訟

之事也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若

夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

本謂初末謂上物卽時物之物德者剛柔中正之

屬中爻卽下二與四三與五也

噫亦要存亾吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

歎息而言中爻之義亦於全卦要其存亾吉凶則居可知故智者觀彖辭而思過半

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

同功謂俱陰異位謂二遠而四近也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

同功謂俱陽異位謂五貴而三賤下乃以三言也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

變動而曰爻所謂爻效天下之動者也相雜謂剛柔交錯文不當謂時宜用柔而爻反剛時宜用剛而爻反柔之類吉凶生者當則吉不當則凶省文也

右弟八章專論爻位而歸之三才以申弟篇三

極之道之意也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

危易以心言懼以終始其要无咎此歷聖相傳之心法學易之要亦如是也

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之二字衍慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

恆易而心不見爲易故知險恆簡而心不居於簡

故知阻知險知阻乃爲知懼人能未事而以此義

說諸心臨事而以此義研諸慮斯足定吉凶而成

亹亹常得危者之平而不爲易者之傾也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

云爲猶言動吉該凶言祥兼休咎已形者謂之器

未形者謂之來承上文言任云爲之變化而事之

吉否要有祥焉見乎蓍龜動乎四體而實係乎一

心之懼與不懼以此象其將事可知已形之器以

此占其後事可知未形之來所謂不卜筮而知吉

凶者也

右弟九章承上章知懼而言學易之心法實係乎此台觀象翫辭觀變翫占之道而一以貫之者也并篇言天下之動貞夫一者體也此章言懼以終始其要无咎者用也一體一用學者亦以此洗心退藏於密可矣易豈有餘緼哉

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

成能謂作易人謀鬼謀蘇氏易論所謂天人參者也與能者用以筮也

八卦以象告爻彖以情言剛柔襍居而吉凶可見矣

情謂卦爻之情剛柔襍居而吉凶見即并所謂文

不當故吉凶生者也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

利宜也承上剛柔而言陽貴陰賤陽淑陰慝則剛應吉柔應凶而變動不居者乃以卦時之所宜而言卦情之所向而遷卽蔣所謂變通趣時者也愛相攻如同人之乘墉伏莽遘之无魚起凶惡相攻如睽之載鬼張弧夬之壯頄有愠吉凶生者當攻則吉不當攻則凶不當攻不攻則又吉也近相取

如四之比五取其上同順聽五之比上取其剛上尚賢遠相取如屯四之求初以輔君蹇上之來三以從貴悔吝生者可取則吉不可取而取則爲悔爲吝也不可取而取遠如鼎四之覆公餗以應初近如家三之見金夫以棄二情相感如山澤通气而爲感僞相感如說動失正而歸妹利害生者情感則利僞感則害也相得者或同德相助或陰陽相求不相得者或宜陽反陰或宜陰反陽或宜同德而不同德則凶害悔吝皆由此生此申言變動以利言吉凶以情遷二句之義也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡趮人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈趮从說文

此於義無所屬或恐是錯簡當在第一章之末因論聖人之情見乎辭而推廣之也

右第十章詳論爻義以終首章剛柔立本變通趣時之意示後世學易之準也